大方等大集經卷第四十四　有

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分中三歸濟龍品第十二

尒時空中自然而雨種種香華種種
寶衣種種音樂種種歌儛充滿虛空
一切天龍夜叉羅剎及阿修羅悉皆
恭敬尒時世尊與諸大衆菩薩聲聞
左右圍繞前後隨從從須弥頂蹈龍
身橋下佉羅坻聖人住處梵天所敷
寶師子座坐於彼座時虛空中一切
天龍夜叉羅剎并阿修羅緊那羅等
各設供養種種香末種種華香種種
寶衣以散佛上右繞三匝礼已而坐
尒時娑伽羅龍王白佛言世尊何因
緣故我等一切在龍中生佛言龍王
諦聽諦聽我今為王分別廣說有十
種業来生龍中何者為十有諸衆生
行六波羅蜜欲得阿耨多羅三藐三
菩提覺亦願欲得無惡障㝵或復欲
得多修布施以時捨施願因緣故来
生龍中復次龍王或有衆生於大乘
中修行捨施福德果報因緣故願生

龍中復次龍王或有衆生爲阿耨多
羅三藐三菩提故行於布施福報雖
多不能清淨怖畏地獄餓鬼畜生中
因緣故願生龍中復次龍王有諸衆
生欲行阿耨多羅三藐三菩提時生
高心大慢力因緣故願生龍中復次
龍王有諸衆生發菩提願行阿耨多
羅三藐三菩提時多生嗔恚恨他衆
生以嗔忿向彼地獄餓鬼畜生生因
緣故長起嗔忿如是死已願生龍中
復次龍王有諸衆生求於小乘欲得
福田覓聖人中捨布施報福德供養
如是因緣自願力故來生龍中復次
龍王有諸衆生嫉妬慢故彼業因緣
來生龍中復次龍王有諸衆生多起
憍慢饒於語言以彼自業來生龍中
復次龍王有諸衆生不信佛法僧寶
又不供給和上阿闍梨及餘大德又
不供養父母二親於中種種嗔忿毒
心愛憎憍慢癡因緣故於福田中邪
錯行故以是業緣來生龍中復次龍
王有諸衆生種種癡慢惡業力多福
德力少心怖畏故願生龍中復次龍

王有諸衆生妄語兩舌悪口无慈此
三業縁故而生龍中佛言龍王以此
十種業因縁故来龍中生復次龍王
復有三業因縁而生龍中何等為三
有諸衆生堅固悪業造身口意彼業
熟故生地獄中經无量劫受大極苦
難得解脫雖免大業小業未盡生於
龍中或畜生中或餓鬼中以此三悪
業因縁故来生龍中時娑伽羅龍復白
佛言如是世尊而此龍中或有諸龍
所受樂報猶如諸天或有餘龍受樂
如人有如餓鬼如畜生者或有餘龍
如地獄中受大辛苦說是事已時娑
伽羅大龍王子名青蓮華面前白佛
言世尊我何悪業罪因縁故来生龍
中身大端正所有色觸或復衣裳及
坐卧處於一切時我身受用猶如火
燒常無衣服赤體而行如我父王樂
受㝡勝如轉輪王果報不異佛言華
面諦聽諦聽善思念之今當為汝說
於本事乃往過去三十一劫有佛世
尊名曰尸棄多陁阿伽度阿羅訶三
藐三佛陁時彼世中有王名曰裴多

大集經第四十四卷 第四張 有

富沙彼富沙王於三月中供養彼佛
幷及無量百千須陁洹斯陁含阿那
含阿羅漢幷大菩薩摩訶薩衆以種
種衣服飲食湯藥而供給之至心聽
法既聞法已即發阿耨多羅三藐三
菩提心如是三月設供養已彼富沙
王為尸棄佛及餘衆僧造立寺舍施
種種衣飲食湯藥牀卧被褥具足豐
饒彼富沙王第一太子名裴多婆樹
帝彼婆樹帝見佛聞法於流轉中生
大怖畏從父王邊礼拜諮啓請欲就
佛願求出家王報子言欲往隨意任
汝出家既出家已又白父言我欲父
王寺上停止富沙王言亦隨汝意住
彼寺中時尸棄佛衆僧弟子在彼寺
中坐卧受用數數飲食彼富沙子裴
多樹帝妬嫉心生念彼舊住佛弟子
衆恒嗔罵之時彼衆僧被嗔罵已恚
皆離寺彼婆樹帝見僧去已生歡喜
心即自念言彼去者好我大安隱衆
僧去已時婆樹帝恣用寺內衣服飲
食有餘人來即不聽住彼婆樹帝具
造如是諸惡業已命終之後生大地

獄中經無量千万那由他歲受諸火
燒地獄得脫生餓鬼中復經无量百
千万歲而受辛苦餓鬼中死還墮地
獄脫地獄已生餓鬼中如是經由三
十一劫汝等諸龍諦聽諦受其娑樹
帝於流轉中具足如是受諸辛苦佛
言華面彼娑樹帝者豈異人乎即汝
身是也乃往過去惡業因緣故生大
地獄餓鬼畜生輪轉受苦經是三十
一大劫中備受衆苦未曾蹔捨餘殘
業故来生龍中受是惡報時華面龍
聞是語已大聲啼哭舉身自投四支
布地礼拜白佛作如是言我今至心
從佛懺悔我大癡惑大慢愚矇不解
方便差別好惡造是罪業伍頭合掌
至心發露不敢覆藏如来世尊我今
至誠入於骨髓歸佛歸法歸比丘僧
從今發意乃至壽盡於是時中作優
婆塞佛言善哉善哉善男子汝今有
於地獄餓鬼惡道業報如是至心歸
依我者得盡彼業此中死已值弥勒
佛得於人身於弥勒佛法中出家證
羅漢果佛言華面莫更狐疑時彼裴

多富沙人王於三月中以種種資生
供養尸棄如来及諸菩薩聲聞衆故
今得此報受娑伽羅大龍王身猶如
天樂三十一劫不生三悪常生天人
受如是報彼亦為於阿耨多羅三藐
三菩提行因縁故来此龍中願欲得
生說是語時一切諸龍皆大懊惱悔
往先咎悲於佛前至心供養
尒時衆中有一盲龍名曰頗羅機梨
奢舉聲大哭作如是言大聖世尊願
救濟我願救濟我諸佛慈悲憐愍一
切我今身中受大苦惱日夜常為種
種諸虫小蚰蝦蟇之所唼食居熱水
中無蹔時樂佛言梨奢汝過去世於
佛法中曾為比丘毀破禁戒内懐欺
詐外現種種善相威儀廣貪眷屬弟
子衆多名聲四遠莫不聞知彼諸弟
子如是說言我和上得阿羅漢果以
是因縁多得供養得供養已獨受用
之見持戒人反悪加說彼人懊惱如
是念言世世生中願我所在食汝身
肉如是悪業死生龍中是汝前身衆
生願故食噉汝身悪業因縁得此盲

報住熱水中又於過去無量劫中在
齧赤銅地獄之中常為諸虫之所食
噉尒時龍衆聞此語已憂愁啼哭作
如是言我等今者皆悉至心咸共懺
悔願令此苦速得解脫尒時如来出
金色手摩彼龍面作如是言汝等諦
聽我於過去曾作國王名曰善眼是
時有一盲婆羅門来從我乞求索一
眼我時歡喜兩眼皆與若我此言誠
不虛者令汝梨奢清淨眼生一切諸
罪悉皆除盡即說呪曰
多經咃 斫菊佉婆 婆蘭郍佉婆
羯磨佉婆 阿難闍郍 毗羅闍佉
破 蘭多若摩 尼婆羅郍都夜
阿鞞栴陁羅 樹伍 頻頭輪第 吒
利波輪第頗羅輪第 阿揞 多揞
多鵌 多鵌 婆細陁索繼陁索繼
嗚盧羅避 摩訶嗚盧羅避 帝
腹阿邏多郍婆羅帝 莎呵
尒時世尊說此實淨眼陁羅尼已彼
梨奢龍得清淨眼餘五万三千龍亦
得淨眼及餘八十四郍由他夜叉鳩
槃荼餓鬼薜荔多毗舍遮人非人等

罪垢消滅皆得淨眼尒時善德天子

向佛合掌而說偈言

看彼十力世導師　能使諸龍眼清淨
令生若不得值佛　諸失眼者常盲冥

尒時世尊告長老憍陳如汝可持此淨眼陁羅尼呪若有衆生過去惡業於今現在或當来世或四大病或惡人呪或因毒藥以此緣故即便失目如是衆生應當誦此淨眼陁羅尼自悔過去所造惡業於諸衆生起大慈悲至心念佛捨於餘事七七日中晝夜六時以手拭眼以是因緣得清淨眼若有衆生於過去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於說法者為作障㝵或抄寫經洗脫文字或損壞他眼或暗蔽他此業緣故今得盲報如是重惡業因緣故七七日中不得差者應當抄寫此陁羅尼至心誦持悔過彼業復以海沫甘草呵梨勒阿摩羅毗醯羅此五種藥擣末蜜和盛著舊龜甲中以久年蘇火上煎已誦此陁羅尼一千八遍以呪此藥用塗眼上捨諸緣事七七日中念佛造像至心

發願時彼衆生惡業消盡得清淨眼
若有財者并營寺舍隨力所辦布施
貧生如是一切惡業皆盡於當来世
無量生中常不失眼尒時一切諸龍
衆等作如是言南無南无大悲世尊
能施三世衆生利益失眼得明一切
惡業清淨無垢尒時有龍名曰青色
大聲唱喚而說偈言

世尊能除諸罪垢　猶如大河洗一切
悉知衆生種種行　是故稱佛衆中尊
我所居停住澤中　大野枯泉无有水
熱風吹身劇於火　形體屋舍皃難堪
八千億年住於彼　曾無一日受歡樂
常為衆生所食噉　眷屬大小悉皆然

尒時世尊說偈荅言

若有衆生造諸罪　而復修營於福德
建立寺舍施鍾鈴　種種飲食供養僧
以此雜福因緣故　在所生中隨業受
造惡苦辛如地獄　施食快樂似天堂
或復来生於龍中　緣彼善業因緣故
於龍頭中自然出　希有如意妙寶王
所欲念者皆隨意　種種果報皆悉具
雖處枯泉及旱澤　能出上妙清流水

清淨虛空布密雲　地平如掌泉池湧
行住坐卧所在處　皆能應念生諸水
若有一切諸衆生　雖復能得於人身
脩造種種罪惡業　不能供養於三寶
死後衆苦皆聚集　地獄餓鬼具受之
設復得為龍王身　所有眷屬并妻子
貧窮飢餓諸熱惱　頂上無有如意寶
居住空澤多毒虫　枯涸常乾无有水
如是皆由過去世　曾於佛法作比丘
或見蘭若苦行人　嫉妬慳心惜飲食
遠客比丘來寄止　瞋忿懷怒心不喜
檀越平等施飲食　於中遮止便罵詈
設有清淨好流水　屎尿糞穢滿其中
所有居住行坐處　一切臭穢皆不淨
或有清淨持戒者　如是見已皆遠離
若有餘處好人間　無心欲來於此者
彼人惡業因緣故　死墮地獄無量世
灰河沸屎燒赤銅　无量億年受楚毒
如是餓鬼中飢渴　生曾不聞漿水名
餘報復生龍道中　具足多年受辛苦
雖得龍身常飢餓　在所生處空无水
或在枯澤惡燋山　絕水常乾無飲食
死已數入地獄中　大火熱惱充遍身

在彼經於無量歲　如是循還餓鬼中
自非修禪能救濟　礼拜供養佛如来
持戒智慧學多聞　精進捨於慳慢想
妬嫉毒心敢為悪　此業因縁須斷除
憶念死時受是殃　決定無疑早懺悔

尒時如来說是偈已彼龍衆中二十六億諸餓龍等念過去身皆恚雨淚作如是言唯願哀愍救濟於我大悲世尊我等憶念過去世時於佛法中雖得出家備造如是種種悪業以悪業故經无量身在三悪道亦以餘報故生在龍中受極大苦如青色龍我亦如是尒時世尊語諸龍言汝可持水洗如来足令汝殃罪漸得除滅時一切龍以手掬水水皆成火變作大石滿於手由生大猛炎棄已復生如是至七一切龍衆見如是已驚怖懊惱啼泣雨淚佛告諸龍汝造罪業得是悪報修善業人受於好果我今教汝說真實擔若佛導師憐愍一切於諸衆生平等無二此言不虛願我諸龍火炎時滅作是擔已火炎皆滅時餓龍等乃至八過以手捧水洗如来

足至心懺悔我從今日更不造悪如
是懺巳各白佛言如来大慈願救濟
我佛言諸龍汝此悪業有餘未盡弥
勒佛世當得人身值佛出家精進持
戒得羅漢果時諸龍等得宿命心自
念過業啼泣雨面各如是言我憶往
昔於佛法中或為俗人親屬因緣或
復聽法来去因緣所有信心捨施種
種華果飲食共諸比丘依次而食或
有說云我曽喫噉四方衆僧華果飲
食或有說言我往寺舍布施衆僧或
復礼拜如是喫噉或復說言我毗婆
尸如来法中曽作俗人或復有說我
尸棄佛如来法中曽作俗人或復有
說我毗葉婆如来法中曽作俗人或
復有說我迦羅拘村䭾佛法之中曽
作俗人或復有說我迦那迦牟尼佛
法之中曽作俗人或復有說我迦葉
佛如来法中曽作俗人或復有說我
釋迦牟尼佛法之中曽作俗人或以
親舊問訊因緣或復来去聽法因緣
往還寺舍有信心人供養僧故捨施
華果種種飲食比丘得巳迴施於我

我得便食彼業因縁於地獄中經無
量劫大猛火中或燒或煮或飲洋銅
或呑鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜
生身生餓鬼中如是種種備受辛苦
惡業未盡生此龍中常受苦惱熱氷
爛身熱風吹體熱沙熱土熱糞熱灰
食入口中變成銅汁或作鐵丸於一
切時所食之物入口口燋入咽咽爛
入腹腹然直過墮地遍體穿穴受如
是苦不可堪忍惟願如來慈哀救濟
佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無
差別比丘逆業其罪如半然此罪報
受未盡故難可得脫汝等今當盡受
三歸一心修善以此縁故於賢劫中
值最後佛名曰樓至於彼佛世罪得
除滅時諸龍等聞是語已皆悉至心
盡其形壽各受三歸時彼衆中有盲
龍女口中膖爛滿諸雜虫狀如屎尿
乃至穢惡猶若婦人根中不淨臊臭
難看種種噬食膿血流出一切身分
常為蚉蝱諸惡毒蠅之所唼食身體
臭處難可見聞尒時世尊以大悲心
見彼龍婦眼盲困苦如是問言妹何

緣故得此惡身於過去世曾為何業
龍婦答言世尊我今此身衆苦逼迫
無暫時停設復欲言而不能說我念
過去三十六億於百千年生惡龍中
受如是苦乃至日夜剎那不停為我
往昔九十一劫於毗婆尸佛法之中
作比丘尼思念欲事過於醉人雖復
出家不能如法於伽藍内敷施牀褥
數數犯於非梵行事以快欲心生大
樂受或貪求他物多受信施以如是
故於九十一劫常不得受天人之身
恒三惡道受諸燒煮佛又問言若如
是者此中劫盡妹何處生龍婦答言
我以過去業力因緣生餘世界彼處
劫盡惡業風吹還來生此時彼龍婦
說此語已作如是言大悲世尊願救
濟我願救濟我尒時世尊以手掬水
告龍女言此水名為瞋陀留脂藥和
我今誠實發言語汝我於往昔為救
鴿故棄捨身命終不疑念起慳惜心
此言若實令汝惡患悉皆除差時佛
世尊以口含水灑彼盲龍婦女之身
一切惡患臭處皆差既得差已作是

說言我今於佛乞受三歸是時世尊
即為龍女授三歸依時彼衆中復有
一龍種種臭惡一切諸虫滿其口中
及咽喉內膿血流出有見聞者皆悉
捨去時佛見已即便問言善男子汝
於過去作何惡業受如是報彼龍張
口於其口內出種種虫膿血流溢猶
如熱火雖復張口竟不能言即還閇
口尒時世尊即為彼龍而說偈言

汝以過去盜因緣　輕戲聖人受是報
至誠聽我此實言　即得清涼滅諸苦

尒時世尊說實語已即以少水瀉龍
口中火及虫膿悉皆滅盡龍口清涼
作如是言大聖如来我憶過去迦葉
佛時曾作俗人在田犁地有一比丘
来從我乞求五十錢我時報言聽待
穀熟當與汝食比丘復言若當五十
不可得者願乞十文我於尒時瞋彼
比丘而語之言乃至十錢亦不相與
時彼比丘心生懊惱又於餘時往寺
舍中入樹林下輙便盜取現在僧物
十菴羅果而私食之彼業因緣地獄
受苦惡業未盡生野澤中作餓龍身

常為種種諸虫食噉膿血流溢飢渴

苦惱又彼比丘以瞋忿心惡業緣故
死便即作小毒龍身生我腋下唼於
我血熱氣觸身不可堪忍是故我身
熱膿血滿龍白佛言大悲世尊唯願
慈哀救濟於我令我脫彼怨家毒龍
尒時世尊以手抄水發誠實語作如
是言我曾往昔於飢饉世尒時願作
大身衆生長廣无量以神通力於虛
空中唱如是言彼野澤中有大身虫
名曰不瞋汝等可往取其身肉以為
飲食可得不飢時彼世中人非人等
聞此聲已一切悉往競取食之說是
真實諦信語時彼龍腋下小龍即出
時此二龍俱白佛言世尊我等久遠
離此龍身解脫殃罪佛告龍言此業
大重次五無間何以故若有四方常
住僧物或現前僧物萬信檀越重心
施物或華或果或樹或園飲食資生
牀褥敷具疾病湯藥一切所須私自
費用或持出外乞與知識親里白衣
此罪重於阿鼻地獄所受果報是故
汝等可受三歸歸三寶已乃可得住

於冷水中如是三稱三受身即安隱得入水中尒時世尊即為諸龍而說偈言

寧以利刀自割身　支節身分肌膚肉
所有信心捨施物　俗人食者實為難
寧吞大赤熱鐵丸　而使口中光焰出
所有衆僧飲食具　不應於外私自用
寧以大火若須弥　以手捉持而自食
其有在家諸俗人　不應輙食施僧食
寧以利刀自屠膾　身體皮膜而自截
其有在家諸俗人　不應受取僧雜食
寧以自身投於彼　滿室大火猛焰中
其有在家俗人輩　不應坐卧僧牀席
寧以火熱炎鐵鉾　拳手握持便燋爛
其有在家俗人等　不應私用於僧物
寧以勝利好刀枯　而自臠切其身肉
勿於出家清淨人　發起一念瞋恚心
寧以自手挑兩眼　捐棄投之擲於地
其有習行善法者　不應懷忿瞋心視
寧以熱鐵鍱其身　東西起動行坐卧
不應瞋忿心妬嫉　而著衆僧淨施衣
寧飲灰汁鹹鹵水　熱沸爍口猶如火
不應懷貪毒惡心　服食衆僧淨施藥

尒時世尊說此偈已一万四千諸龍
衆等悲受三歸所有過去現在業報
諸苦惱中而得解脫深信三寶其心
不退復有八十億諸龍衆等亦於三
寶起歸敬心尒時世尊告憍陳如汝
觀此等諸惡衆生自誑其心或以怖
畏貧窮因緣或於惡道生於恐畏修
行善法或作比丘所得種種資生之
具皆是信心檀越所施而是衆生或
自食噉或與他人或共衆人盜竊隱
藏私處自用如是業故墮三惡道久
受勤苦復有衆生貧窮下賤不得自
在是故出家望得富饒解脫安樂既
出家已懈怠嬾墯不讀誦經禪慧精
勤捨而不習樂知僧事復有比丘晝
夜精勤樂修善法讀誦經典坐禪習
慧不捨須臾以是因緣感諸四輩種
種供養時知事人得利養已或自私
食或復盜與親舊俗人以是等緣久
處惡道出已還入如是愚瞋不見當
來果報輕重我今誡勅沙門弟子念
法住持不得自稱我是沙門真法行
人犄衆僧故他信施物或餅或果或

菜或華但是衆僧所食之物不得輒
與一切俗人亦不得去此是我物別
衆而食又亦不得以衆僧物貯積興
生種種販賣去有利益招世譏嫌又
亦不得出貴收賤與世爭利又亦不
得為於飲食及僧因緣使諸衆生墮
三惡道應須勸引安善法中令比丘
衆真信三寶攝諸衆生乃至父母令
得安隱置三解脫

大集經卷第四十四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造